高麗國新雕大藏挍正別錄卷第九　　俊

蘇悉地羯羅經卷中之三

沙門　守其等奉勑挍勘

蘇悉地羯羅經諸物量數品第三十

復次廣說成就物量成就物者謂身
莊嚴具諸脩行等種種衣服如世常
法所用量數應作成就然欲成就雌
黃法者取末五兩為最上法三兩為
中法一兩為下法成就牛黃者一兩
為上半兩為中一分為下法成就雄
黃者二兩為上法一兩為中法半兩
為下法若欲成就安膳那者取三分
為上二分為中一分為下成就酥者
七兩為上五兩為中三兩為下成就
灰者五兩為上三兩為中二兩為下
若欲成就鬱金香者量此雌黃若安
恒法說種種丸欲成就者其數須隻
二十一丸為上十四為中七丸為下
於本法中諸物量少應加數或依都
量或如本法或世所貴尊量數多少
亦可依之應觀念誦功力及觀同伴
多少應當具備如本尊恩眷境界許
多任可成就悉地之法有上中下諸

物數量亦復如是

蘇悉地羯囉經除一切障大灌頂曼荼羅法品第二十一

復次廣說成就諸物秘密妙法令速
悉地若欲起首成就法者先應備辦
諸悉地具次應以護摩之法而加威
本尊真言及自灌頂欲灌頂者作曼
荼羅如法供養作灌頂已然後起首
作成就法次說灌頂大曼荼羅能得
成就一切諸事如前所說明王曼荼
羅淨地等法皆應如是其曼荼羅頓
方四角安置四門其量八肘或七肘
五肘唯開四門分明界道以五彩色
而用畫之如其胎暈次外減半次外
亦然於此西面四肘之外復作一曼
荼羅其量五肘或四或三唯開東門
或如根本大曼荼羅灌頂處所減半
而作凡曼荼羅地勢皆須北門而瀉
說為吉祥但曼荼羅地勢北瀉說為
最勝或用一種彩色畫之於四角外
作三鈷叉拔折羅於中台內如法畫
作八葉蓮花諸曼荼羅亦應如是蓮
花葉外周帀畫作吉祥妙印於四門
中畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於

宋畾

外灌頂曼荼羅亦如是作凡欲灌頂
必須四種所置瓶處並画界角隨所
持誦真言及與明等於其台內畫本
尊印并置一瓶所持真言隨其部類
畫本尊主印所誦佛頂蓮花金剛應
知此法置為秘密所持真言不識名
号及部不貫者應安一瓶名辦諸事
或安成就義利之瓶或安一瓶名諸
真言次外東面畫佛頂印右邊部母
印左邊部心印次右嚩麼印次左平
印次右阿難次左須菩提諸餘真言
及明等印左右安置乃至兩角次於
北面畫觀自在菩薩印右邊部母印
左邊部心印次右落濕弥印次左多
羅印次右成就義菩薩印次左大勢
至菩薩印諸餘真言及明等印左右
安置乃至兩角次於南面畫金剛印
右邊部母印左邊部心印次右金剛
拳印次左食金剛印次右拔折羅印
次左金剛棒印諸餘真言及明等印
左右安置乃至兩角次於西面門南
畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬乃
至南角門北畫達羅神印及妃印并

[illegible]

諸眷屬乃至北角次第三曼荼羅盡
八方神各與眷屬令滿其位第二曼
荼羅門外右邊盡難陀龍王左邊盡
拔難陀龍王於三曼荼羅門外右邊
盡孫陀龍王優波孫陀龍王曼荼羅
外盡甘露瓶印如前作曼荼羅法已
及供養已次應如法作三種事護摩
為欲避除毗那夜迦故應作阿毗遮
嚕事為自利益故應作補瑟徵迦事
為息諸災難故應作扇底迦事應以
當部成辦諸事真言作阿毗遮嚕迦
事或用甘露瓶真言通三部用應用
當部心明作補瑟徵迦事應以當部
母明作扇底迦事於曼荼羅所集聖
者及以諸天各各以本真言而作三
種護摩或以成辦諸事真言而作其
護摩處曼荼羅西面門南作之如護
摩法酥等諸物以三事真言各供養
百遍或亦其數為欲加威諸真言故
應作如是三種護摩次為三部諸真
言等各供養七遍其三部主應加其
數或但二部各供養百遍亦不辦者
七遍三遍亦得滿足所持真言主族

台曼荼羅內部尊之下安置於曼荼
羅外東面列安訶利帝母南面安置
輸利尼西面安置吉祥毘沙北面安
置句吒齒利隨彼所樂而奉獻之如
法供養諸真言已及讚摩已前之安
瓶隨所為者誦彼真言而用加被於
本尊前所安之瓶還用彼真言而加
被之其台內瓶應用明王真言而作
加被當門為軍荼利所安置瓶亦須
用彼真言加被於台曼荼羅東面所
角所安置瓶東北角者以部心真言
東南角者用部母真言西北角者用
能辨諸真言西南角者用一切真言
如是加被此上瓶已及供養已次應
右遶如前已說灌頂之法此亦如是
安置吉祥所謂戰勝草花菓香樹
枝葉花鬘及寶蓋於瓶內新帛繒綵
用纏其頸諸灌頂法皆應如是即令
同伴灌行者頂與同伴者皆須持誦
如法清淨或求阿闍梨與灌頂為
欲除遮諸作障故先用軍荼利瓶而
用灌頂第四應用所持真言而用灌
頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應

金剛鈴卷第九　第五張　[illegible]

以牛黃塗香熏香芥子綫劍衣服皆
應受用如法灌頂了已復為息諸障
故應作護摩了已便即發遣或於平
淨處所但一彩色作小曼荼羅極令
方正其量三肘安置三部大印西面
羂印如前安置淨瓶如法灌頂即應
離諸障難本尊歡喜不久速成此是
秘密最勝悉地

蘇悉地羯羅經光顯諸物品第三十二

復次如法灌頂畢已應作護摩經三
七日或一七日或經一月或隨其成
就相應或於本法所說每日三時用
酥蜜及酪和以胡麻應作護摩或依
本法或以乳粥或以酪飯所成就物
每日三時以香熏之以香水灑以真
言加被其眼觀視其物以吉祥環安
置於掐捘其物以牛黃水或白芥
子灑散其上及於節日加諸供具奉
獻彼物若白月成者取十五日若黑
月成者取十四日如斯光顯其物皆
用部母真言復重加諸香花鬘等物
供養以香塗手安置茅環捘所成物
畢夜持誦於夜三時誦百八遍如斯

校正別錄卷第九　弟子義　校

光顯成就之物從始至終皆應如是
若具此法速得成就
佛部光顯真言曰
唵帝誓帝若婆尾二合寧上悉帰婆
去大也許泮吒二合
蓮花部光顯真言曰
唵你去此也二合你去此也二合你去鉢也
莽訶去室哩曳莎去訶去
金剛部光顯真言曰
唵若縛二合羅若縛二合羅也滿度莎
去訶去
次三部法皆用赤鞨羅微羅花以真
言持誦散灑其物或用忙落底花或
白芥子籾首及末乃至中間皆應如
是散灑其物或有境界及見異相亦
如是散臨欲成就亦如是散便成光
顯者欲成就酥等之物真言香水用
灑其物便成光顯以如是法而光顯
物縱不成者不應間斷或作曼荼羅
以爲光顯如前淨地用五種色作曼
荼羅其量四肘而開一門於內院東
面先置輪印於東北角置鉢印東南
角置嬰娑印次於北面置蓮花印於
蘇悉地經卷光　第　張　徐

西北角置難上拏棒印於東北角置
軍持瓶印次於南面置拔折羅印於
東南角置葉耶捧印於西南角置羯
攞縣瓶印次於西面置金剛鉤金剛
拳印於西南角置計利吉羅印於西
北角置遜婆印復於東面輪右邊置
佛眼部母印次於北面蓮花印右邊
置半拏羅縛思寧部母印次於南面
拔折羅印右邊置忙莽計部母印次
於曼荼羅門外如前所說置能摧諸
難軍荼利印傍前供養復於北面置
六臂印馬頭印多羅印戰捺羅之印
及於當部所有眷屬次第安置其形
皆白復於東面置如來鏁座印帶迷
羅施印無能勝明王印無能勝妃印
復於南面於當部內所有眷屬次第
安之然於西面隨意安置三部諸印
次於外院置俱尾羅等八方大神於
其空處任置三部內成辦諸事真言
等主次於中台置所持部主印所成
說物隨於本法所說置於其中安其
部主中台印上其物東邊置真言本
所持印其物西邊安護摩爐次於西

蘇羯鉢經卷九 第八張 仁

丁五

凡持誦人坐各各以本真言依法召
請如前所說次第供養供養畢已以
三部母明次第護摩光顯其物次後
以本真言護摩而作光顯次誦光顯
法中護摩為畢凡初護摩光以部母
明持誦香水灑淨其物護摩既畢亦
如是灑或用忙莽計心明或用四字
明王真言通用三部護摩而作光顯
隨其所用真言為護摩者初且誦其
真言次誦求請之句復中間誦其真
言復誦求請之句復亦誦其真言還
要求請句如是真言之中三處上中
下分安置求請之句最後安其鈝泮
吒沙(去)訶(去)字所謂
闍縛(二合)攞闍縛(二合)攞也(二合)悉地(引)
娑(去)馱也(二合)祢(去)毗(二合)祢(去)跛耶
跛跢跛跢(二合)南(二合)帝閻(引)帝閻也
輸(二合)拔馱也(二合)怛尾覽摩(二合)阿(去)尾
賖遍入囉乞沙(二合)(二合)散祢(二合)鉗(二合)弭(二合)俱
(上)唵日可鈝泮吒沙(去)訶(去)
以如是等求請之句光顯其物前後
中間種種重說亦無所妨護摩畢已
次應持誦白揭羅尾羅花散其物上
[illegible]

而作光顯或持誦赤羯羅尾羅花或
用白芥子或用酥摩那花而作光顯
光用塗香塗手以接其物次以諸花
持誦而散次散白芥子次燒香熏之
次後持誦香水而灑應知如是次第
初中後夜三時以本尊主真言持誦
香水真言而灑次誦本持真言而灑
畢已如前護摩念誦乃至日出具此
法者速得成就如是光顯諸物及與
已身次定速得成就其物縱少亦獲
大驗具此法者其物增多及得清淨
是故應作光顯之法此名一切成就
秘密之法於諸節日應作如是光顯
之法餘日隨時而作光顯念誦遍數
滿已欲作成就法時先應初夜具作
光顯之法然後成就 [illegible]

蘇悉地羯羅經卷下

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯 [illegible]

分別悉地時分品第三十三

復次我今解釋如說吉祥成就時節
行者知已尋求悉地其時節者八月
臘月正月二月及四月此等五月白
十五日應作上成就其四月時必有

[illegible] [illegible]

雨難於二月時亦有風難於正月時
有種種難但其賊月無諸難事於八
月時應有雷雹霹靂之難如上所說
之難皆成就相此五箇月求但作成
就亦當應作扇底迦事即此五月黑
十五日應作中下二成就法亦當應
作補瑟徵迦事阿毗遮嚕迦二事於
月蝕時成就最上之物於日蝕時通
上中下成就之物或月十五日或七
或一或十三日或用三日應作成就
及一切事若作最上成就應取上宿
曜時其中下法類此應知然諸宿中
鬼宿為最若作猛利成就逕係猛利
宿曜時等或與三種事法相應其所
成就亦係三事而作或如本法所說
或係本尊指授然十正二月一日至
十五日於其中間應作一切成就及
事或取本尊指日或諸月中黑白十
三日亦得成就七月八月是雨時後
節應於此時作扇底迦法九月十月
是冬初節應於此時作補瑟徵迦法
三月四月是春後節應於此時作阿
毗遮嚕迦法正月二月是春初節應

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

於此時通一切事五月六月是雨初
節要欲成者作下悉地如是春冬及
雨後節亦應成就三種悉地此中九
品分別隨類分配於初夜分下成就
時於中夜分中成就時於後夜分上
成就時於初夜分是作扇底迦事時
於中夜分是作阿毗遮嚕迦事時於
後夜分是作補瑟徵迦事時於此三
事九品分別隨類相應知其時節於
其時分所現之相辨上中下然於日
月蝕時即當作法不觀時分凡益利
成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時最
是相應凡趣道成就三日二日一日
斷食上中下事類曰應知

蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四

復次當說本法闕少成就支身若恐
身力不濟勿須斷食念誦遍數滿已
欲起成就更須念誦護摩花香讚歎
種種供養觀念本尊取白縷令童
女合為繩如前作法繫作七結誦明
七百遍於晨朝時以繫其臂便止失
精明曰
唵若[illegible]以俱[illegible]柬說羅 [illegible]滿馱寧上 [illegible]

莎(去)訶(去)嚧醯嚧醯莽拉伽嚩寧(上)
乞徙(二合)鉢羅(二合)拉尾捨嚩(上)麼羅(二合)
訥莽若(二合)囊莽比佰室栗(二合)底也
(二合)微者儞多(去)拉栺盟奄羅乞達(二合)
俱嚕俱嚨擬𡜯尼(上)莎訶 唵俱蘭
建哩蒱馱鉢泮吒(二合) 俱摩羅明佛
部中用 俱嚨擬𡜯尼明蓮花部用
枳莽計明金剛部用
初中後分間誦求請之句若於本法
自無求請之句應取安之然此三明
當部用之其持誦經或每日繫或作
光顯法時應繫作曼荼羅時念誦之
時於節日時皆須急繫又除惛沉故
應合眼藥 蘇嚕多安膳那 綠砂
蜜 龍腦香 蓽茇 婆羅門桂
得薰羅香
自生石蜜各取等分擣篩為末以馬
口沫相和細研復以此明持誦百遍
成就之時數數洗面以藥塗眼除去
懈怠及以惛沉有諸難起遥皆志見
佛部明曰
唵 若嚩(二合)羅路者寧(上)莎訶
蓮花部明曰
林日刻鏡泰本九 半上殿 伎

唵 微路枳寧上莎去訶去

金剛部明曰

唵 滿度哩你異二合鉢帝二合莎訶

此三部明通一切用之若有持誦人
今欲成就之時念誦若乏以白檀香
和水用部心明持誦七遍而飲三掬
欲成就時先以水灑身應取善相方
可作成就其善相者謂商佉輪鉤魚
右旋印白蓮花幢莎悉底迦印滿瓶
万字印金剛杵花鬘或見端正婦人
纓珞嚴身或見懷姙婦人或擎衣物
或見歡喜童女或見淨行婆羅門著
新白衣或見乘車象馬根藥及菓或
見奇事或聞雷聲或聞誦吠陀聲或
聞吹螺吹角諸音樂聲或聞孔雀之
聲鶴鷓鵝鴨鵡等吉祥鳥聲或聞善
言慰喻之音謂起首安樂成就可意
之言或見慶雲閃電微風細雨或雨
天花或有好香及見暈虹於此相中
天所降者為上成就於空現者是中
成就於地現者為下成就於此三相
九品分別如上所現皆是吉祥及此
見者即不成就見此相已深生歡喜

校正別錄[illegible] [illegible]俊

以如是心　方作成就

蘇悉地羯羅經請尊加被成就品第二十五

復次說奉請成就之法如前所說時
節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中
及成就法中廣以陳說若不善相現
時即以部母明護摩牛酥經一百遍
然後作法亦得成就悉地前所分別
曼荼羅地亦應依彼而作成就若上
成就於山上作若中成就於池邊作
若下成就隨處而作或與真言相應
之處當就彼作不依此處成就稍遲
或有舍利骨制底之中作一切內法
真言皆得成就佛生處等八大制底
成就之中最為勝上然於菩提道場
無一切難能與成就相應魔王尚於
彼處不能為難況餘諸類是故一切
真言決定成就凡是塔利成就於塚
間作或於空室或於一神獨居之廟
或逈獨樹下或於河邊當作成就若
欲成就安樂又者於林間作若欲成
就龍王法者於泉邊作若欲成就富
貴法者於屋上作若欲成就使者法
聽於諸人戶集合之處作若欲成就

[illegible]　[illegible]　化

金

入諸冗法於壇中作此是秘密分別
成就之處摧擇地定已先應斷食如
曼荼羅淨地之法或如念誦室法應
淨其地處所清潔速得靈驗先以成
辦諸事真言或用軍荼利真言持誦
白芥子等物散打其地辟除諸難以
佉達羅木為橛四枚其量二指撮共
一頭如一股杵以紫檀香塗其橛上
復以緋綫纏之以跋折羅橛印作拳
執之以此真言持誦一百遍釘於四
角橛頭少現作一白檣於曼荼羅東
西繫長竹竿上以金剛揩真言持誦
鐵末百遍作三鈷跋折羅皆相接圍
遶漫荼羅為金剛牆復以金剛鉤欄
真言持誦鐵末百遍亦作三鈷跋折
羅各橫置於壁跋折羅上繞曼荼羅
為金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利
真言以跋折羅印而護其門第二重
門以訶利帝母而護其門中台院門
以無能勝而護其門此等護門三部
通用或用其一通護三門此三聖者
能摧諸難無有能壞此是秘密護成
就物其台中心埋五寶等物若若人

參訂[illegible] [illegible] 依

民集會之處作曼荼羅時其五寶等
物不應埋之但置所成物下若於中
延及與室內或佛堂中作曼荼羅時
亦復如是以上五處但持誦香水灑
即便成淨不假掘地若於本念誦室
中作此法速得成就於諸室中必不
合作成就法於壇室中亦不合作欲
作曼荼羅時七日已前於黃昏時以
敬仰心觀念諸尊如對目前而奉請
言於三部內一切諸尊及於本藏中
諸尊與眷屬等我已久時念誦護摩
堅持戒行以此真心供養諸尊願後
七日降赴道場哀愍我故受此微供
以大慈悲令我成就如是乃至滿其
七日依時啓請然後作法又以閼伽
花香飲食及讚歎等每日暮時別供
一方護世諸神乃至三方皆應如是
又以香塗手持誦其手以按其物而
奉請之復以燒香熏物奉請又復断
食取好時日略作曼荼羅用奉請物
或但用一色作圓曼荼羅唯開一門
中置八葉蓮花其量二肘次餘外院
隨意大小而作先於內院置三部主

西面門北置摩醯首羅及妃佛右邊
置帝釋遮池左邊置佛眼次觀自在
右邊置摩訶室利左邊置六臂次金
剛右邊置忙莽計左邊置明王心西
邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鉤
如上所說皆於內院安置次於外院
置八方神及置能辦諸事真言主等
內外二院心所敬重真言主等皆
應安置外門北邊置軍荼利門南置
無能勝各以心真言而請供養於蓮
花上置成就物而供養之或於蓮花
上置滿迦羅賒瓶於上置其成就之
物或於蓮花上置合子於中盛物或
蓮花置瓦器於中盛物其物或於花
台中盛置蓮花上加以手按持誦其
物千遍或一百遍次復持誦花以擲
物上次復以酥和安悉香而燒熏之
次復香水微灑物上次復以部母明
持誦其物於曼荼羅所有諸尊各以
彼等真言持誦其物次復以牛酥護
摩或用牛乳或以酥蜜胡麻和作護
摩後以酥啟護摩於本法中所說諸
物皆應護摩各取以曼荼羅內所有

[illegible]第九　[illegible]　俊

真言遍作護摩及各以真言持誦香
水而灑其物如前所說光顯物法此
亦如是持誦自眼周看其物心誦真
言如是作法其物即成奉請凡一切
物作奉請法速得成就或於本法所
有一切供養及祭祀法一一皆應具
作此奉請法曼荼羅中亦通受持其
物其物亦通光顯其物於中若作成
就諸作障者亦不得便亦通淨物徐
灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂自
身此是祕密能辨諸事勝曼荼羅若
作此法不久得成

蘇悉地羯羅經補闕少法品第二十六

我今當說補闕少法從受持物已每
日三時澡浴三時供養及作護摩手
接其物三時換衣節日断食供養等
法皆須增加三時礼拜懺悔隨喜勸
請發願三時讀經及作曼荼羅三時
歸依受戒三時護身如是作法定得
成就或由放逸致有闕少即應以部
母明持誦二十一遍便成滿足若闕
此法成就亦闕或若有闕更須念誦
一十万遍復應作此曼荼羅補前闕

[illegible]

少然後方作成就其曼荼羅方四角
安四門如前所說分布界道東面置
佛右邊置佛毫左邊置佛鑁底右邊
置佛慈左邊置佛眼右邊置輪王佛
頂左邊置白傘佛頂右邊置帝殊羅
尸左邊置最勝佛頂右邊置超越佛
頂左邊置須菩提右邊置阿難於西
南角置鉢於西北角置錫杖門外右
邊置訶利帝母左邊置無能勝於曼
荼羅外置能辦諸事中央置輪於上
置其所成就物或置本尊外院置入
方神門兩邊置難陁及拔難陁龍王
各以本真言請或以部心明都請依
法供養然後護摩其諸尊等或置其
印或置其座以本真言成淨火已護
摩酥蜜一百八遍又以酪飯及用胡
麻各以本真言護摩百遍其事畢已
復誦百遍此是祕密補慁過法所供
養物皆須香美其所獻食用鳴那羅
供及粆糖和酪作此法者諸尊皆得
充滋歡喜得成就非但補闕亦應半
月半月或於節日或復每日作此曼
荼羅供養諸尊皆得充滋速與成就

[illegible]

若不辨時隨力而作如前所說佛部
曼荼羅法此蓮花部法亦皆同彼準
陂圓作其量隨意東西置觀自在右
邊置馬頭明王左邊置毗首瞖波右
邊置三目左邊置四臂右邊置六臂
左邊置十二臂右邊置能滿諸願又
右邊置耶輸末底左邊置大吉祥右
邊置多羅左邊置戰捺羅二合近門右
邊置濕犬多左邊置半拏羅縛悉寧
中央置蓮花曼荼羅外置本部能辦
諸事此是蓮花部補闕曼荼羅法如
前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復
如是然須方作其量隨意東面置執
金剛右邊置明王左邊置忙莽計右
邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤右
邊置棒左邊置大力右邊置拳左邊
置遜婆右邊置提防伽左邊置鉢那
寧乞叉二合跛右邊置忿怒火右邊近
門置金剛可畏眼右邊近門置金剛
無能勝曼荼羅外置本部能辦諸事
諸餘外院及供養法皆如前說此是
金剛部補闕之法如是供養畢已求
得好夢晨朝澡浴著白淨衣以稻穀

校正刻[illegible]卷第九
第[illegible]張
[illegible]

花及青俱葉草香美白花供養所作
曼荼羅地然後以牛糞塗掃封復
作二橛多護摩右邊置俱葉草柴酥
蜜胡麻及飯所有護摩之物皆置於
右左邊置閼伽器釋酥杓及餘諸物
杓置於當前辦酥次置杓前用成辦
諸事真言灑其物等請部主尊安置
供養用本真言以閼伽請其本尊亦
復安置自身前置酥酥前置火酥火
中間置成就物最初自身次酥次物
次火次本持尊及部主尊如前五種
之物置於應知部主左邊置帝閼尊
明右邊置成辦諸事如前所說護摩
法中次第安置先敷青俱葉草置和
酥飯散稻穀花麨縛二合悉底二合供
以好美香供養然後依法作護摩事
所成就物置於金器或銀熟銅石商
佉螺木鑄彌迦土器等數阿說他樹
葉茶上置器或數有乳樹葉或閼伽
樹葉或芭蕉樹葉或蓮花葉或新淨
白疊隨取敷之又葉五重先數地上
置成就物復以葉五重而覆其物或
可是徽或種種衣或諸雜物次第應
[illegible]

知所盛之器然後以不散乱心作三
㪍多法以心光明其物及散灑之手
執杓緩舉其酥置其物上誦本真言
至其莎(去)字即瀉爐中呼其訶(去)字
還觸其物却至酥器如是来去三處
觸物不得斷絶是名三㪍多護摩法
經一千遍或一百遍或觀真言廣略
或復成就上下輕重乃至護摩二十
一遍此名都說遍數之限三㪍多時
以杓遍霑其物令皆潤膩初置物時
先以水灑次接持誦次以眼看次獻
供養護摩畢已還須如是於成就曼
荼羅所說三種成就之相作此法時
若有相現即須禁之應知不久即得
成就其物若大置於右邊應右手執
者置於左邊而三㪍多之若成有情
之物作其形像杓觸於頭而作護摩
若成自身以杓觸頂而作護摩若為
他故作三㪍多者但稱其名而作護
摩其成就物復有三種差别一但稱
名二以物盖隔之三但露現眼所觀
見如是皆用其酥而作護摩若不獲

酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或

觀成就差别應當用酪或如本所說
而用護摩或以麻油護摩器彼若成
味多羅者應用堅木香心護摩或用
蘇合等諸餘汁香或觀其物差别及
與成就差别當取諸類香物與法相
應者而作護摩若或犬肉還用彼胎
諸餘肉類亦復如是其成就物或盡
置於前以此所三皺多法說或如前
說護摩之法當應廣作三皺多法護
摩其物如是作已速得成就三皺多
已洗灌令淨然後如法灌頂灌頂畢
已供養護持置本尊前更加種種飲
食供養本尊及當祭祀八方護世亦
須如法供養護摩之地然後以諸澡
豆及阿摩羅以自如法澡浴於其午
時手按其物而加念誦又更别辦其
緣依前如法持誦臂釧衣灰白芥子
水一一皆須如前持誦欲作成就之
時如是護身之物先須持誦擬充後
用如是念誦護身諸物成就之時有
所用處皆即有驗是故應須預先持
誦備擬花等供養之物亦須如法持
誦置於側近次則依作曼荼羅如法

供養而作成就用能辦諸事真言持
誦五色界道線纏四橛上以軍茶利
真言持誦瓶置外門前所纏之線兩
頭俱繫瓶項稍令寬縱每出入時思
念軍茶利舉線而入其線若以軍茶
利真言持誦亦得或取本法真言持
誦亦得如是所說辟除難法先淨其
處然後作法其時於外祭祀八方護
世大神并諸眷屬於其瓶上置跋折
羅或置有果枝條其瓶及線或當部
明王持誦或用部心或用部母持誦
以護其處或於當部所有契印各於
本方而安置之以辟諸難其橛以金
剛橛真言持誦百遍其橛上一頭作
三鈷杵形或一鈷形如是作已於淨
室外四角釘之若作曼茶羅於界道
角釘之此名金剛橛法能辦諸事其
曼茶羅或用乾粖彩色或用種種香
粖或以濕色用牛毛筆畫於諸角外
畫三鈷杵其諸界道遍作三鈷杵形
遶用金剛牆真言持誦復於其界杵
形之中更復橫置一杵遍遶如是則
名金剛鉤欄遶用金剛鉤欄真言持
校正別將[illegible] [illegible]

誦如是作已無有能壞是故於中作
成就法於諸門中及門外由各置跋
折羅其成就法或於淨室中作或於
露地作曼荼羅其量五肘或七或八
觀其所成就事隨事大小而作於諸
門中置跋折羅於諸角上置瓶於外
門前置能辦諸事瓶於內東面置法
輪印右邊置佛眼左邊置佛毫右置
牙印左置鑠座印右置五種佛頂次
第左右安置於佛部中所有諸尊隨
意次第左右安置最後兩邊置阿難
及須菩提次下近門置無能勝次於
外院東面置悉達多明王北面置大
勢至尊南面置妙吉祥尊西面置軍
荼羅尊東面右置梵天及與色界諸
天左置因陁羅上至他化自在乃至
地居天神於東南方置火神與諸仙
人以為眷屬於南方置焰摩王與毗
舍遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於
西南方置泥剎帝神與諸羅剎而為
眷屬於西面門南置縛嚕拏神與諸
龍眾而為眷屬門北置地神與諸阿
脩羅而為眷屬於西北方置風神與

校正別錄卷第九 第二十六張 伎

諸伽路拏而為眷屬於北方置多聞
天王與諸藥叉而為眷屬於東北方
置伊舍那神與諸鳩盤茶而為眷屬

高麗國新雕大藏校正別錄卷第九
二十七張 [illegible]

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]